

佛尼牟迦釋師本無南

金剛般若波羅蜜經

佛陀教育基金會 印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

金剛般若波羅蜜經 內容簡述

比丘 祥雲

金剛般若波羅蜜經的簡稱，叫做金剛經。這一卷金剛經，和我們中國人最有緣分；很久以來，它就是「家喻戶曉，婦孺皆知」的經典了。

金剛經的主要翻譯，共有六種。在教內最爲通用的，是姚秦時代的鳩摩羅什大師所翻譯的經本。

金剛經是屬於「般若部」的經典。「般若部」的經典：共計分爲十類，共有七百五十一卷。在這十類「般若」之中，大般若經擁有六百卷，金剛經是大般若經的

第五百七十七卷。——佛說金剛經的時間，大約是在我國的周穆王九年。說經的地點，是在印度當時的舍衛國祇樹給孤獨園。

註解金剛經的書籍，時至今日，大概至少也有一千種了。

根據民國江味農居士所寫的金剛經講義的考正，金剛經共計有五千八百三十七個字。它的篇幅雖然不大，但是它的内容所含蓋的道理，卻足以代表全部「般若部」經典的思想要領。因此，有人說：「般若部經典」是全部佛法的靈魂，而金剛經則是全部「般若部經典」

的靈魂。

在金剛經的經文裡，有「三十二分」的分段；這種分段法，傳說是南北朝時代梁武帝的兒子——昭明太子所劃分的段落。但是經過現代學者們的考正結果，並不能認定這種說法是正確的。因此，我們可以知道：那「三十二分」的「題目」，並不是金剛經的原文字句；所以誦經的人，就不該把那三十二句讀進去了。

金剛經的經文體裁：是「對話式」的章法，用「正反合」的句調。——這一卷經文，全部是釋迦牟尼佛和弟子須菩提之間的對問對答。從他們的問答中，揭開了

「發菩提心、安住真心、降伏妄心」的道理。

關於金剛經的內容義理，古今的「經教家」們，通常都說它是：「以『實相』爲『體』，以『無住生心』爲『宗』，以『斷疑』爲『用』」。也有人說：金剛經是「以『若見諸相非相，則見如來』爲『體』，以『約實相之慧，行無相之檀』爲『宗』，以『捨執除疑』爲『用』」。還有人說：金剛經是「以『無住』爲『體』，以『無相』爲『宗』，以『妙有』爲『用』」。

淺顯的說：金剛經是指導我們要做到：「三心不住、四相皆空」——破除「我執、法執」，而又不著

「空執」的境界。同時還要我們能夠運作「應無所住而生其心」的妙用，去廣修「六度萬行」。

金剛經是一部「禪經」。「禪」是「千經所指、萬論歸宗」的法門。修道的人，若不透過「禪定」的功夫，就很難與「道」相應。禪宗五祖弘忍大師曾經說過：「自性若迷，福何可救？不識本心，學法無益！」從這幾句話裡，我們就可以瞭解：對於一個佛教徒來說，金剛經是何等的重要了。——因此，我們奉勸各位大德：都能夠讀誦金剛經、研究金剛經、弘揚金剛經；透過「文字般若」，運用「觀照般若」，去體證「實相

般若」。我們相信：只要能夠勇猛精進，久而久之，就必然會有「豁然貫通，明心悟道」的機會。

再者：受持金剛經除了能以啟發吾人的靈悟之外，並且能令行者獲致「消災滅罪、辟邪除障、增長福壽」的功德利益。此等靈驗，古今以來時有見聞。——但願幸遇此經的人們，及早信受奉行、禮誦流佈，實所祝盼之至！

（原載民國八十年十月十五日第三十卷第十期獅子吼月刊）

爐香讚（合掌）

爐香乍爇 法界蒙熏 諸佛海會悉

遙聞隨處結祥雲 誠意方殷 諸

佛現全身

南無香雲蓋菩薩摩訶薩 三稱

淨身業眞言

唵 修哆唎 修哆唎 修摩唎 修

摩^マ唎^カ

薩^ム婆訶^カ

(^マ^カ^ヤ)

淨口業眞言

唵^{オン}

修^ス唎^カ修^ス唎^カ

摩^マ訶^カ修^ス唎^カ

修^ス修^ス唎^カ

薩^ム婆訶^カ

(^マ^カ^ヤ)

淨意業眞言

唵^{オン}

縛^フ日^カ囉^カ怛^カ訶^カ賀^カ斛^カ

安土地眞言

南ナ無ム三サン滿マン哆ダ沒ムツ駄ダ喃ナン唵オン度ダ嚕ル度ダ

嚕ル地チ尾ビ薩サ婆バ訶カ
(フ フ)

普供養眞言

唵オン誡セイ誡セイ曩ナ三サン婆バ嚩バ伐フ日ニチ囉ラ斛コク

奉請八金剛

奉ホウ請ク青セイ除ズ災サイ金キン剛コウ奉ホウ請ク辟ヘキ毒ドク金キン剛コウ

奉ホウ請ク黃ワウ隨ズイ求ク金キン剛コウ奉ホウ請ク白ハク淨ジヤウ水スイ金キン剛コウ

奉請赤聲火金剛

奉請定持災金剛

奉請紫賢金剛

奉請大神金剛

奉請四菩薩

奉請金剛眷菩薩

奉請金剛索菩薩

奉請金剛愛菩薩

奉請金剛語菩薩

發願文

稽首三界尊

皈命十方佛

我今發宏願
上報四重恩
若有見聞者
盡此一報身
云何梵
云何得長壽
復以何因緣

持此金剛經
下濟三塗苦
悉發菩提心
同生極樂國
金剛不壞身
得大堅固力

云何於此經

究竟到彼岸

願佛開微妙密

廣爲衆生說

南無本師釋迦牟尼佛

(三稱)

開經偈

無上甚深微妙法
我今見聞得受持

百千萬劫難遭遇
願解如來眞實義

金剛般若波羅蜜經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

法會因由分第一

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾
時世尊。食時著衣持鉢。入舍衛大城。乞
食。於其城中次第乞已。還至本處飯食。

訖收衣鉢洗足已敷座而坐。

善現啓請分第二

時長老須菩提在大衆中卽從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言。希有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏

其心佛言善哉善哉須菩提如汝所說
如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝
今諦聽當爲汝說善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心應如是住如是
降伏其心唯然世尊願樂欲聞

大乘正宗分第三

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降

伏^フ其^コ心^{シン}所^ス有^ユ一^{イチ}切^{セツ}衆^{シュウ}生^{セイ}之^ノ類^{ルイ}若^{ニハ}卵^{ラン}生^{セイ}若^{ニハ}胎^{タイ}生^{セイ}若^{ニハ}濕^{シツ}生^{セイ}若^{ニハ}化^カ生^{セイ}若^{ニハ}有^ユ色^{シキ}若^{ニハ}無^ム色^{シキ}若^{ニハ}有^ユ想^{ソウ}若^{ニハ}無^ム想^{ソウ}若^{ニハ}非^ヒ有^ユ想^{ソウ}非^ヒ無^ム想^{ソウ}我^ガ皆^{カミ}令^{ラフ}入^ニ無^ム餘^リ涅^ニ槃^ハ而^ニ滅^ス度^ダ之^ノ如^ニ是^ノ滅^ス度^ダ無^ム量^{リヤウ}無^ム數^ス無^ム邊^{ヘン}衆^{シュウ}生^{セイ}實^ニ無^ム衆^{シュウ}生^{セイ}得^ニ滅^ス度^ダ者^ノ何^ニ以^テ故^ニ須^ク菩^ツ提^{テイ}若^{ニハ}菩^ツ薩^{サツ}有^リ我^ガ相^{ソウ}人^ニ相^{ソウ}衆^{シュウ}生^{セイ}相^{ソウ}壽^{ジュ}者^ノ相^{ソウ}卽^チ非^ヒ菩^ツ薩^{サツ}

妙行無住分第四

復次須菩提菩薩於法應無所住行於
布施所謂不住色布施不住聲香味觸
法布施須菩提菩薩應如是布施不住
於相何以故若菩薩不住相布施其福
德不可思量須菩提於意云何東方虛
空可思量不也世尊須菩提南西北

方^ヒ四^ム維^メ上^ア下^カ虛^ト空^ム可^ク思^ム量^カ不^シ不^シ也^セ世^ア尊^ハ
 須^ト菩^タ提^チ菩^タ薩^サ無^ム住^セ相^ト布^フ施^ア福^ヒ德^カ亦^モ復^ヒ如^ニ
 是^ハ不^ク可^ク思^ム量^カ須^ト菩^タ提^チ菩^タ薩^サ但^カ應^ム如^ニ所^ノ教^ス
 住^セ

如理實見分第五

須^ト菩^タ提^チ於^ニ意^ノ云^フ何^ニ可^ク以^テ身^ヲ相^ヲ見^ス如^ニ來^ノ不^シ
 不^シ也^セ世^ア尊^ハ不^シ可^ク以^テ身^ヲ相^ヲ得^ル見^ス如^ニ來^ノ何^ニ以^テ

故如來所說身相卽非身相佛告須菩
提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相
卽見如來

正信希有分第六

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如
是言說章句生實信不佛告須菩提莫
作是說如來滅後後五百歲有持戒修

福者於此章句能生信心以此爲實當
知是人不少於一佛二佛三四五佛而種
善根已於無量千萬佛所種諸善根聞
是章句乃至一念生淨信者須菩提如
來悉知悉見是諸衆生得如是無量福
德何以故是諸衆生無復我相人相衆
生相壽者相無法相亦無非法相何以

故是諸衆生若心取相卽爲著我人衆
生壽者若取法相卽著我人衆生壽者
何以故若取非法相卽著我人衆生壽
者是故不應取法不應取非法以是義
故如來常說汝等比丘知我說法如筏
諭者法尙應捨何況非法

無得無說分第七

須^ト菩^タ提^タ於^ニ意^ノ云^ハ何^ニ如^ク來^リ得^ル阿^ヤ耨^ウ多^カ羅^カ三^ム
 藐^コ三^ム菩^タ提^タ耶^ニ如^ク來^リ有^ス所^レ說^ハ法^ニ耶^ニ須^ト菩^タ提^タ
 言^ハ如^ク我^レ解^ス佛^ノ所^レ說^ハ義^ニ無^ク有^ス定^ニ法^ニ名^ニ阿^ヤ耨^ウ
 多^カ羅^カ三^ム藐^コ三^ム菩^タ提^タ亦^ハ無^ク有^ス定^ニ法^ニ如^ク來^リ可^ク
 說^ハ何^ニ以^テ故^ニ如^ク來^リ所^レ說^ハ法^ニ皆^ハ不^レ可^ク取^ル不^レ可^ク
 說^ハ非^ニ法^ニ非^ニ法^ニ所^レ以^テ者^ハ何^ニ一^ニ切^ク賢^ニ聖^ニ皆^ハ
 以^テ無^ク爲^ス法^ニ而^テ有^ス差^ニ別^ニ

依法出生分第八

須^ツ菩^タ提^チ於^コ意^イ云^ク何^ニ若^シ人^ノ滿^ミ三^サ千^セ大^{ダイ}千^セ世^ノ
界^ノ七^セ寶^{ホウ}以^テ用^ユ布^フ施^シ是^レ人^ノ所^レ得^ク福^フ德^{トク}寧^ニ爲^ス
多^タ不^レ須^ク菩^タ提^チ言^フ甚^ニ多^ク世^ノ尊^{ゾウ}何^ニ以^テ故^ニ是^レ福^フ
德^{トク}卽^チ非^レ福^フ德^{トク}性^{セイ}是^レ故^ニ如^レ來^ノ說^フ福^フ德^{トク}多^ク若^シ
復^レ有^ル人^ノ於^コ此^ノ經^ノ中^ニ受^ケ持^チ乃^チ至^ス四^シ句^コ偈^ヘ等^ノ
爲^ス他^ノ人^ノ說^フ其^ノ福^フ勝^セ彼^ノ何^ニ以^テ故^ニ須^ク菩^タ提^チ一^ニ

切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提
法皆從此經出須菩提所謂佛法者卽
非佛法

一相無相分第九

須菩提於意云何須陀洹能作是念我
得須陀洹果不須菩提言不也世尊何
以故須陀洹名爲入流而無所入不入

色ム、セ聲アム香フク味ミ觸フス法ホウ是シ名ナ須ス陀タ洹エン須ス菩ブ提テ於コ
 意イ云ク何ナニ斯ス陀タ含カン能ノウ作ス是シ念ネン我ガ得トク斯ス陀タ含カン
 果クハ不フ須ス菩ブ提テ言ゴン不フ也ヤ世セ尊ズン何ナニ以ヨリ故ユエ斯ス陀タ
 含カン名ナ一イチ往オウ來ライ而ニ實ジツ無ム往オウ來ライ是シ名ナ斯ス陀タ含カン
 須ス菩ブ提テ於コ意イ云ク何ナニ阿ア那ナ含カン能ノウ作ス是シ念ネン我ガ
 得トク阿ア那ナ含カン果クハ不フ須ス菩ブ提テ言ゴン不フ也ヤ世セ尊ズン何ナニ
 以ヨリ故ユエ阿ア那ナ含カン名ナ爲シテ不フ來ライ而ニ實ジツ無ム不フ來ライ是シ

故^{ハ、メ}名^{ナ、ム}阿^ア那^ナ含^{カ、ハ}須^ス菩^{タ、メ}提^{チ、ム}於^ニ意^イ云^{ハ、ク}何^{ナニ}阿^ア羅^ラ漢^{マン}
 能^{ユ、ム}作^ス是^レ念^ニ我^ガ得^{ケ、ル}阿^ア羅^ラ漢^{マン}道^ダ不^レ須^ス菩^{タ、メ}提^{チ、ム}言^{ハ、ク}
 不^レ也^ヤ世^セ尊^ズ何^{ナニ}以^テ故^{ハ、メ}實^ニ無^ク有^ス法^{ハ、フ}名^{ナ、ム}阿^ア羅^ラ漢^{マン}
 世^セ尊^ズ若^シ阿^ア羅^ラ漢^{マン}作^ス是^レ念^ニ我^ガ得^{ケ、ル}阿^ア羅^ラ漢^{マン}道^ダ
 卽^チ爲^ス著^シ我^ガ人^ニ衆^ス生^ス壽^ス者^ノ世^セ尊^ズ佛^{ブツ}說^セ我^ガ得^{ケ、ル}
 無^ク諍^シ三^ミ昧^ミ人^ニ中^ニ最^モ爲^ス第^ニ一^ニ是^レ第^ニ一^ニ離^リ欲^{ヤク}
 阿^ア羅^ラ漢^{マン}世^セ尊^ズ我^ガ不^レ作^ス是^レ念^ニ我^ガ是^レ離^リ欲^{ヤク}阿^ア

羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道。
世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者。
以須菩提實無所行而名須菩提是樂
阿蘭那行。

莊嚴淨土分第十

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈
佛所於法有所得不不也世尊如來在

然燈佛所於法實無所得須菩提於意
云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以
故莊嚴佛土者卽非莊嚴是名莊嚴是
故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清
淨心不應住色生心不應住聲香味觸
法生心應無所住而生其心須菩提譬
如有人身如須彌山王於意云何是身

爲大不須菩提言甚大世尊何以故佛
說非身是名大身。

無爲福勝分第十一

須菩提如恆河中所有沙數如是沙等
恆河於意云何是諸恆河沙寧爲多不
須菩提言甚多世尊但諸恆河尙多無
數何況其沙須菩提我今實言告汝若

有善男子善女人以七寶滿爾所恆河
 沙數三千大千世界以用布施得福多
 不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若
 善男子善女人於此經中乃至受持四
 句偈等爲他人說而此福德勝前福德

尊重正教分第十二

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等

當知此處一切世間天人阿修羅皆應
供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀
誦須菩提當知是人成就最上第一希
有之法若是經典所在之處卽爲有佛
若尊重弟子。

如法受持分第十三

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經。

我^メ等^カ云^ハ何^レ奉^ヒ持^チ佛^ツ告^ク須^ク菩^タ提^チ是^レ經^ノ名^ヲ爲^ス
金^ハ剛^ク般^ハ若^ク波^ハ羅^ク蜜^ノ以^テ是^レ名^ヲ字^ヲ汝^ハ當^カ奉^ヒ持^チ
所^レ以^ニ者^ハ何^レ須^ク菩^タ提^チ佛^ツ說^ク般^ハ若^ク波^ハ羅^ク蜜^ノ卽^チ
非^レ般^ハ若^ク波^ハ羅^ク蜜^ノ是^レ名^ヲ般^ハ若^ク波^ハ羅^ク蜜^ノ須^ク菩^タ
提^チ於^レ意^ニ云^ハ何^レ如^ク來^リ有^ス所^レ說^ク法^ヲ不^レ須^ク菩^タ
白^ク佛^ツ言^ハ世^ニ尊^ヲ如^ク來^リ無^ス所^レ說^ク須^ク菩^タ提^チ於^レ意^ニ
云^ハ何^レ三^ニ千^ノ大^ニ千^ノ世^ニ界^ニ所^レ有^ス微^カ塵^ノ是^レ爲^ス多^ク

不^{ニ、}須^ト菩^{タ、}提^ト言^{ハ、}甚^{カ、}多^{ク、}世^{ハ、}尊^{ニ、}須^ト菩^{タ、}提^ト諸^{セ、}微^{メ、}塵^{ハ、}。
 如^{ヨ、}來^{カ、}說^{ス、}非^{ニ、}微^{メ、}塵^{ハ、}是^{ハ、}名^{ニ、}微^{メ、}塵^{ハ、}如^{ヨ、}來^{カ、}說^{ス、}世^{ハ、}界^{ハ、}。
 非^{ニ、}世^{ハ、}界^{ハ、}是^{ハ、}名^{ニ、}世^{ハ、}界^{ハ、}須^ト菩^{タ、}提^ト於^{ニ、}意^{ハ、}云^{ハ、}何^{カ、}可^{ク、}。
 以^{ニ、}三^{ハ、}十^{ハ、}二^{ハ、}相^{ハ、}見^{ル、}如^{ヨ、}來^{カ、}不^{レ、}不^{レ、}也^{ハ、}世^{ハ、}尊^{ニ、}不^{レ、}可^{ク、}。
 以^{ニ、}三^{ハ、}十^{ハ、}二^{ハ、}相^{ハ、}得^{ル、}見^{ル、}如^{ヨ、}來^{カ、}何^{カ、}以^{ニ、}故^{ハ、}如^{ヨ、}來^{カ、}說^{ス、}。
 三^{ハ、}十^{ハ、}二^{ハ、}相^{ハ、}卽^{チ、}是^{ハ、}非^{ニ、}相^{ハ、}是^{ハ、}名^{ニ、}三^{ハ、}十^{ハ、}二^{ハ、}相^{ハ、}須^ト。
 菩^{タ、}提^ト若^{シ、}有^{ル、}善^{ハ、}男^{ハ、}子^{ハ、}善^{ハ、}女^{ハ、}人^{ハ、}以^{ニ、}恆^{ハ、}河^{ハ、}沙^{ハ、}等^{ハ、}。

身命布施。若復有人。於此經中。乃至受持四句偈等。爲他人說。其福甚多。

離相寂滅分第十四

爾時須菩提聞說是經。深解義趣。涕淚悲泣。而白佛言。希有世尊。佛說如是甚深經典。我從昔來。所得慧眼。未曾得聞如是之經。世尊。若復有人。得聞是經。信

心テ清ク淨ム卽ハ生ム實カ相ニ當ル知ル是ハ人ニ成ル就ス第ハ一ニ
希テ有ス功カ德ニ世ハ尊ニ是ハ實カ相ニ者ハ卽ハ是ハ非ニ相ハ是ハ
故ハ如カ來ニ說ス名ハ實カ相ニ世ハ尊ニ我ハ今ハ得ル聞ル如ハ是ハ
經ハ典ニ信ニ解ニ受ニ持ニ不レ足ニ爲ス難ニ若ハ當カ來ニ世ハ後ニ
五ハ百ニ歲ニ其ハ有ス衆ハ生ム得ル聞ル是ハ經ハ信ニ解ニ受ニ持ニ
是ハ人ニ卽ハ爲ス第ハ一ニ希ハ有ス何ニ以テ故ハ此ハ人ニ無ス我ハ
相ハ無ス人ニ相ハ無ス衆ハ生ム相ハ無ス壽ハ者ハ相ハ所ハ以テ者ハ

何我相卽是非相人相衆生相壽者相。
 卽是非相何以故離一切諸相卽名諸
 佛。佛告須菩提如是如是若復有人得
 聞是經不驚不怖不畏當知是人甚爲
 希有。何以故須菩提如來說第一波羅
 蜜卽非第一波羅蜜。是名第一波羅蜜。
 須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波

羅蜜是名忍辱波羅蜜何以故須菩提。
如我昔爲歌利王割截身體我於爾時。
無我相無人相無衆生相無壽者相何。
以故我於往昔節節支解時若有我相。
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提。
又念過去於五百世作忍辱仙人於爾。
所世無我相無人相無衆生相無壽者。

相^{ト、ル、}是^{ハ、}故^{ハ、}須^{ト、}菩^{タ、}提^{ヒ、}菩^{タ、}薩^{ム、}應^{ム、}離^{カ、}一^{ハ、}切^{ク、}相^{ト、}發^{ヒ、}阿^ヤ
耨^{ウ、}多^{カ、}羅^{カ、}三^{ム、}藐^{ハ、}三^{ム、}菩^{タ、}提^{ヒ、}心^{ト、}不^{ハ、}應^{ム、}住^{ム、}色^{ム、}生^{ム、}心^{ト、}
不^{ハ、}應^{ム、}住^{ム、}聲^{ム、}香^{ム、}味^{ム、}觸^{ム、}法^{ム、}生^{ム、}心^{ト、}應^{ム、}生^{ム、}無^{ム、}所^{ム、}住^{ム、}
心^{ト、}若^{ハ、}心^{ト、}有^{ハ、}住^{ム、}卽^{ハ、}爲^{ハ、}非^{ハ、}住^{ム、}是^{ハ、}故^{ハ、}佛^{ハ、}說^{ハ、}菩^{タ、}薩^{ム、}
心^{ト、}不^{ハ、}應^{ム、}住^{ム、}色^{ム、}布^{ム、}施^{ム、}須^{ト、}菩^{タ、}提^{ヒ、}菩^{タ、}薩^{ム、}爲^{ハ、}利^{ハ、}益^{ハ、}
一^{ハ、}切^{ク、}衆^{ム、}生^{ム、}故^{ハ、}應^{ム、}如^{ハ、}是^{ハ、}布^{ム、}施^{ム、}如^{ハ、}來^{ハ、}說^{ハ、}一^{ハ、}切^{ク、}
諸^{ム、}相^{ト、}卽^{ハ、}是^{ハ、}非^{ハ、}相^{ト、}又^{ハ、}說^{ハ、}一^{ハ、}切^{ク、}衆^{ム、}生^{ム、}卽^{ハ、}非^{ハ、}衆^{ム、}

生須菩提如來是真語者實語者如語
 者不誑語者不異語者須菩提如來所
 得法此法無實無虛須菩提若菩薩心
 住於法而行布施如人入闇即無所見
 若菩薩心不住法而行布施如人有目
 日光明照見種種色須菩提當來之世
 若有善男子善女人能於此經受持讀

誦卽爲如來以佛智慧悉知是人悉見
是人皆得成就無量無邊功德

持經功德分第十五

須菩提若有善男子善女人初日分以
恆河沙等身布施中日分復以恆河沙
等身布施後日分亦以恆河沙等身布
施如是無量百千萬億劫以身布施若

復ヒ、有一、人日、聞ス、此チ、經ヒ、典カ、信一、心一、不ク、逆一、其一、福ヒ、勝ア、彼一、。
 何ア、況ラ、書ア、寫一、受ア、持イ、讀カ、誦ム、爲ス、人日、解ヒ、說ア、須一、菩タ、提一、。
 以一、要一、言一、之一、是ア、經ヒ、有一、不ク、可一、思ム、議一、不ク、可一、稱イ、量一、。
 無メ、邊ク、功ヒ、德カ、如日、來カ、爲ス、發ヒ、大カ、乘ア、者一、說ア、爲ス、發ヒ、最ア、。
 上ア、乘ア、者一、說ア、若一、有一、人日、能ル、受ア、持イ、讀カ、誦ム、廣ヒ、爲ス、人日、。
 說ア、如日、來カ、悉一、知一、是ア、人日、悉一、見ヒ、是ア、人日、皆ヒ、得ヒ、成ヒ、就ヒ、。
 不ク、可一、量一、不ク、可一、稱イ、無メ、有一、邊一、不ク、可一、思ム、議一、功ヒ、德カ、。

如是人等。卽爲荷擔。如來阿耨多羅三藐三菩提。何以故。須菩提。若樂小法者。著我見。人見。衆生見。壽者見。卽於此經。不能聽受。讀誦。爲人解說。須菩提。在在處處。若有此經。一切世間。天人阿修羅。所應供養。當知此處。卽爲是塔。皆應恭敬。作禮圍遶。以諸華香。而散其處。

能淨業障分第十六

復次須菩提若善男子善女人受持讀
誦此經若爲人輕賤是人先世罪業應
墮惡道以今世人輕賤故先世罪業卽
爲消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈
佛前得值八百四千萬億那由他諸佛

悉ト皆ヒ供ク養ム承シ事ス無ク空ニ過ス者ノ若シ復タ有ル人ノ於テ
後ハ末ニ世ニ能ク受メ持シ讀ム誦ス此ノ經ヲ所レ得テ功ヲ德ヲ於テ
我ハ所レ供ク養ム諸ノ佛ノ功ヲ德ヲ百ニ分ノ不レ及ビ一ニ千ニ萬ニ
億ノ分ノ乃チ至ス算ス數ヲ譬ニ諭ス所レ不レ能ク及ビ須ク菩チ提ス
若シ善ク男ノ子ノ善ク女ノ人ノ於テ後ハ末ニ世ニ有ル受メ持シ讀ム
誦ス此ノ經ヲ所レ得テ功ヲ德ヲ我ハ若シ具ク說ス者ノ或ハ有ル人ノ
聞ク心ヲ卽チ狂ク亂ク狐ノ疑ヲ不レ信ス須ク菩チ提ス當ニ知ス是ノ

經義不可思議果報亦不可思議

究竟無我分第十七

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女
人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應
住云何降伏其心佛告須菩提善男子
善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者
當生如是心我應滅度一切衆生滅度

一一切衆生已而無有一衆生實滅度者。
 何以故須菩提若菩薩有我相人相衆
 生相壽者相卽非菩薩所以者何須菩
 提實無有法發阿耨多羅三藐三菩提
 心者須菩提於意云何如來於然燈佛
 所有法得阿耨多羅三藐三菩提不
 也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛

所無有法得阿耨多羅三藐三菩提佛
 言如是如是須菩提實無有法如來得
 阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法
 如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈
 佛即不與我授記汝於來世當得作佛
 號釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅
 三藐三菩提是故然燈佛與我授記作

是言汝於來世當得作佛號釋迦牟尼。
 何以故如來者卽諸法如義若有人言。
 如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提。
 實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提。
 須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩。
 提於是中無實無虛是故如來說一切。
 法皆是佛法須菩提所言一切法者卽。

非一切法是故名一切法須菩提譬如
人身長大須菩提言世尊如來說人身
長大卽爲非大身是名大身須菩提菩
薩亦如是若作是言我當滅度無量衆
生卽不名菩薩何以故須菩提實無有
法名爲菩薩是故佛說一切法無我無
人無衆生無壽者須菩提若菩薩作是

言一ツ・ム我カ當カ莊ム嚴一ツ佛ヒ土ム是ハ不ク名ナ菩タ薩ム何ナニ以ニ故カ。
 如ヨ來カ說フ莊ム嚴一ツ佛ヒ土ム者ノ卽チ非ハ莊ム嚴一ツ是ハ名ナ莊ム。
 嚴一ツ須ム菩タ提ム若シ菩タ薩ム通ス達ス無ク我ガ法ハ者ノ如ヨ來カ。
 說フ名ナ眞ニ是ハ菩タ薩ム。

一體同觀分第十八

須ム菩タ提ム於ニ意ニ云フ何ナニ如ヨ來カ有リ肉ニ眼ニ不レ如ク是ハ。
 世セ尊尊如ヨ來カ有リ肉ニ眼ニ須ム菩タ提ム於ニ意ニ云フ何ナニ如ヨ。

三九

說是沙須菩提於意云何如一恆河中
所有沙有如是沙等恆河是諸恆河所
有沙數佛世界如是寧爲多不甚多世
尊佛告須菩提爾所國土中所有衆生
若干種心如來悉知何以故如來說諸
心皆爲非心是名爲心所以者何須菩
提過去心不可得現在心不可得未來

心不可得。

法界通化分第十九

須菩提於意云何若有人滿三千大千
世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福
甚多須菩提若福德有實如來不說得
福德多以福德無故如來說得福德多。

離色離相分第二十

須^ツ菩^タ提^チ於^ノ意^ニ云^{ハク}何^ニ佛^ハ可^ク以^テ具^ス足^ス色^ヲ身^ヲ見^ス
 不^レ也^ニ世^ニ尊^ニ如^ク來^ニ不^レ應^ク以^テ具^ス足^ス色^ヲ身^ヲ見^ス
 何^ニ以^テ故^ニ如^ク來^ニ說^ス具^ス足^ス色^ヲ身^ヲ即^チ非^ズ具^ス足^ス色^ヲ
 身^ヲ是^ニ名^ニ具^ス足^ス色^ヲ身^ヲ須^ク菩^タ提^チ於^ノ意^ニ云^{ハク}何^ニ如^ク
 來^ニ可^ク以^テ具^ス足^ス諸^ヲ相^ヲ見^ス不^レ也^ニ世^ニ尊^ニ如^ク來^ニ
 不^レ應^ク以^テ具^ス足^ス諸^ヲ相^ヲ見^ス何^ニ以^テ故^ニ如^ク來^ニ說^ス諸

相具足卽非具足是名諸相具足。

非說所說分第二十一

須菩提汝勿謂如來作是念我當有所
說法莫作是念何以故若人言如來有
所說法卽爲謗佛不能解我所說故須
菩提說法者無法可說是名說法爾時
慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於

未來世間說是法生信心不佛言須菩
提彼非衆生非不衆生何以故須菩提
衆生衆生者如來說非衆生是名衆生

無法可得分第二十二

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三
藐三菩提爲無所得耶佛言如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃

至シ無ム有ユ少セウ法フ可カ得トク是シ名ナ阿ア耨ヌ多タ羅ラ三サン藐ミョウ
三サン菩ポ提ト

淨心行善分第二十三

復フツ次ジ須ス菩ポ提ト是シ法フ平ヘイ等トウ無ム有ユ高コウ下ゲ是シ名ナ
阿ア耨ヌ多タ羅ラ三サン藐ミョウ三サン菩ポ提ト以ユ無ム我ガ無ム人ニン無ム
衆シュウ生セイ無ム壽シウ者シャ修シュ一イツ切キョ善ゼン法フ卽イツ得トク阿ア耨ヌ多タ
羅ラ三サン藐ミョウ三サン菩ポ提ト須ス菩ポ提ト所ショ言ゴン善ゼン法フ者シャ如ニ

來說卽非善法是名善法。

福智無比分第二十四

須菩提若三千大千世界中所有諸須
彌山王如是等七寶聚有人持用布施
若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈
等受持讀誦爲他人說於前福德百分
不及一百千萬億分乃至算數譬諭所

不能及。

化無所化分第二十五

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是
念我當度衆生須菩提莫作是念何以
故實無有衆生如來度者若有衆生如
來度者如來卽有我人衆生壽者須菩
提如來說有我者卽非有我而凡夫之

人^{日レ}以^一爲^メ有^一我^メ須^ト菩^タ提^ト凡^一夫^メ者^生如^日來^メ說^フ卽^一
 非^レ凡^一夫^メ是^レ名^一凡^一夫^メ。

法身非相分第二十六

須^ト菩^タ提^ト於^一意^一云^レ何^レ可^レ以^一三^三十^十二^二相^一觀^ク如^日
 來^メ不^レ須^一菩^タ提^ト言^一如^日是^レ如^日是^レ以^一三^三十^十二^二相^一
 觀^ク如^日來^メ佛^一言^一須^ト菩^タ提^ト若^レ以^一三^三十^十二^二相^一觀^ク
 如^日來^メ者^一轉^一輪^一聖^一王^一卽^一是^レ如^日來^メ須^ト菩^タ提^ト白^ク

佛言世尊如我解佛所說義不應以三
十二相觀如來爾時世尊而說偈言

若以色見我以音聲求我
是人行邪道不能見如來

無斷無滅分第二十七

須菩提汝若作是念如來不以具足相
故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫

作^{ア、エ}是^{ア、}念^{ウ、}如^{ニ、}來^{カ、}不^{ク、}以^{一、}具^{リ、}足^{ク、}相^{ノ、}故^{ニ、}得^{ク、}阿^{ア、}耨^{ウ、}多^{ク、}
 羅^{カ、}三^{ム、}藐^{ハ、}三^{ム、}菩^{タ、}提^{エ、}須^{ツ、}菩^{タ、}提^{エ、}汝^{ニ、}若^{カ、}作^{ア、}是^{ア、}念^{ウ、}發^{ク、}
 阿^{ア、}耨^{ウ、}多^{ク、}羅^{カ、}三^{ム、}藐^{ハ、}三^{ム、}菩^{タ、}提^{エ、}心^{ニ、}者^{ノ、}說^{ク、}諸^{シ、}法^{ノ、}斷^{ク、}
 滅^{ハ、}莫^{ク、}作^{ア、}是^{ア、}念^{ウ、}何^{ニ、}以^{一、}故^{ニ、}發^{ク、}阿^{ア、}耨^{ウ、}多^{ク、}羅^{カ、}三^{ム、}藐^{ハ、}
 三^{ム、}菩^{タ、}提^{エ、}心^{ニ、}者^{ノ、}於^{レ、}法^{ノ、}不^{ク、}說^{ク、}斷^{ク、}滅^{ク、}相^{ノ、}。

不受不貪分第二十八

須^{ツ、}菩^{タ、}提^{エ、}若^{カ、}菩^{タ、}薩^{ム、}以^{一、}滿^{ク、}恆^{ク、}河^{ノ、}沙^{ノ、}等^{シ、}世^{ノ、}界^{ノ、}七^{ノ、}

寶持用布施若復有人知一切法無我
得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德
何以故須菩提以諸菩薩不受福德故
須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德。

威儀寂靜分第二十九

須菩提若有人言如來若來若去若坐
若臥是人不解我所說義何以故如來
者無所從來亦無所去故名如來

一合理相分第三十

須菩提若善男子善女人以三千大千
世界碎爲微塵於意云何是微塵衆寧
爲多不須菩提言甚多世尊何以故若

是微塵衆實有者佛卽不說是微塵衆
 所以者何佛說微塵衆卽非微塵衆是
 名微塵衆世尊如來所說三千大千世
 界卽非世界是名世界何以故若世界
 實有者卽是一合相如來說一合相卽
 非一合相是名一合相須菩提一合相
 者卽是不可說但凡夫之人貪著其事

知見不生分第三十二

須菩提若人言佛說我見人見衆生見
 壽者見須菩提於意云何是人解我所
 說義不不也世尊是人不解如來所說
 義何以故世尊說我見人見衆生見壽
 者見卽非我見人見衆生見壽者見是
 名我見人見衆生見壽者見須菩提發

阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法
應如是知如是見如是信解不生法相
須菩提所言法相者如來說卽非法相
是名法相

應化非眞分第三十二

須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界
七寶持用布施若有善男子善女人發

菩^{タメ}提^ヒ心^{シン}者^者持^チ於^於此^此經^經乃^乃至^至四^四句^句偈^偈等^等受^受
 持^チ讀^{ダク}誦^{ソム}爲^爲人^人演^{エン}說^{セツ}其^其福^{フク}勝^{シヨウ}彼^ヘ云^云何^何爲^爲人^人
 演^{エン}說^{セツ}不^不取^ク於^於相^相如^如如^如不^不動^{ドウ}何^何以^以故^故

一^一切^{クセ}有^有爲^有法^法如^如夢^ム幻^{エン}泡^ウ影^イ

如^如露^ロ亦^亦如^如電^{デン}應^應作^作如^如是^是觀^観

佛^{ヒツ}說^{セツ}是^是經^經已^已長^{チヤウ}老^{ラウ}須^ス菩^{タメ}提^ヒ及^及諸^{シュ}比^ヒ丘^{クニ}比^比

丘^{クニ}尼^ニ優^{ユウ}婆^バ塞^{サエ}優^{ユウ}婆^バ夷^イ一^一切^{クセ}世^セ間^{カン}天^{テン}人^{ジン}阿^ア

修羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行。

金剛般若波羅蜜經

般若無盡藏眞言

納謨薄伽伐帝鉢唎若波羅蜜多曳怛
姪他唵訖唎地唎室唎戌嚕知三密栗
知佛社曳娑訶。

金剛心眞言

唵ムム烏ム倫カム尼ウ娑ム婆タ訶カ。

補闕眞言

南ウ謨ム喝カ囉ヤ怛カ那ウ哆カ囉ム夜カ耶セ佉セ囉カ佉ム囉カ俱ム。
住ム俱ム住ム摩カ囉ム摩カ囉ム虎カ囉ム吽ム賀ム賀ム蘇ム怛ム拏ム。
吽ム潑ム抹ム拏ム娑ム婆ム訶ム。

補闕圓滿眞言

唵ム呼ム嚧カ呼カ嚧ム社ム曳ム穆ム契ム娑ム訶ム。

普回向眞言

唵^{ム、ムエ}娑^{ムエ}摩^{マ、ムエ}囉^{カ、ムエ}娑^{ムエ}摩^{マ、ムエ}囉^{カ、ムエ}彌^{ミ、ムエ}摩^{マ、ムエ}曩^{ナ、ムエ}薩^{サ、ムエ}哈^{ハ、ムエ}囉^{カ、ムエ}摩^{マ、ムエ}訶^{ハ、ムエ}
咱^{ソ、ムエ}哈^{ハ、ムエ}囉^{カ、ムエ}吽^{ム、ムエ}

金剛讚

斷^{ク、ムエ}疑^{イ、ムエ}生^{ア、ムエ}信^{シ、ムエ}絕^{セ、ムエ}相^{ソ、ムエ}超^{チ、ムエ}宗^{ソ、ムエ}頓^{ト、ムエ}忘^{ワ、ムエ}人^{ニ、ムエ}法^{ホ、ムエ}解^{ゲ、ムエ}眞^{マ、ムエ}空^{ク、ムエ}
般^{ハ、ムエ}若^{ニ、ムエ}味^{ミ、ムエ}重^{ジュ、ムエ}重^{ジュ、ムエ}四^{シ、ムエ}句^{コ、ムエ}融^{リ、ムエ}通^{ト、ムエ}福^{フ、ムエ}德^{トク、ムエ}歎^{タ、ムエ}無^{ム、ムエ}窮^{キウ、ムエ}
南^{ナ、ムエ}無^{ム、ムエ}金^{キン、ムエ}剛^{コウ、ムエ}會^{エ、ムエ}上^{ジョウ、ムエ}佛^{ブツ、ムエ}菩^{ボ、ムエ}薩^{サ、ムエ}
(三稱)

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照
 見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不
 異空空不異色色即是空空即是色受
 想行識亦復如是舍利子是諸法空相
 不生不滅不垢不淨不增不減是故空
 中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意

無^ム色^{シキ}聲^{シヤウ}香^{キヤウ}味^ミ觸^{シュク}法^フ無^ム眼^{ガン}界^{カイ}乃^{ノウ}至^シ無^ム意^イ識^{シキ}
 界^{カイ}無^ム明^{メイ}亦^{ヤク}無^ム明^{メイ}盡^{ジン}乃^{ノウ}至^シ無^ム老^{ラウ}死^シ亦^{ヤク}
 無^ム老^{ラウ}死^シ盡^{ジン}無^ム苦^ク集^{ジツ}滅^{メツ}道^{ダウ}無^ム智^チ亦^{ヤク}無^ム得^{トク}以^イ
 無^ム所^ソ得^{トク}故^コ菩^ポ提^{ティ}薩^{サツ}埵^ヂ依^イ般^{パン}若^{ニャク}波^ハ羅^ラ蜜^{ミツ}多^タ
 故^コ心^{シン}無^ム罣^{クワン}礙^{アイ}無^ム罣^{クワン}礙^{アイ}故^コ無^ム有^{ユウ}恐^{コウ}怖^フ遠^{エン}離^リ
 顛^{テン}倒^{ダウ}夢^ム想^{キヤウ}究^{キウ}竟^{ジン}涅^{ニエ}槃^{パン}三^{さん}世^セ諸^{シュ}佛^{フツ}依^イ般^{パン}若^{ニャク}
 波^ハ羅^ラ蜜^{ミツ}多^タ故^コ得^{トク}阿^ア耨^{ノウ}耨^{ノウ}多^タ羅^ラ三^{さん}藐^{ミョウ}三^{さん}菩^ポ提^{ティ}

故知般若波羅蜜多是大神呪是大明
 呪是無上呪是無等等呪能除一切苦
 眞實不虛故說般若波羅蜜多呪卽說
 呪曰揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦
 菩提薩婆訶

大悲呪

南無喝囉怛那哆囉夜耶
 南無阿唎

豆 ^{カス}	墀 ^イ	盧 ^{カメ}	寫 ^ツ	迦 ^ヒ	婆 ^タ	耶 ^セ
輸 ^ア		吉 ^ヒ		耶 ^セ	耶 ^セ	
朋 ^ム	醯 ^ツ	帝 ^カ	南 ^ナ		婆 ^タ	婆 ^タ
	唎 ^カ	室 ^ア	無 ^ム	唵 ^ム	摩 ^マ	盧 ^カ
阿 ^ア	摩 ^マ	佛 ^フ	悉 ^シ		訶 ^カ	羯 ^ケ
逝 ^シ	訶 ^カ	囉 ^ラ	吉 ^キ	薩 ^サ	薩 ^サ	帝 ^テ
孕 ^イ	皤 ^ハ	楞 ^ロ	唌 ^カ	皤 ^ハ	埵 ^ト	爍 ^ハ
	哆 ^タ	駄 ^ダ	埵 ^ト	囉 ^ラ	婆 ^バ	鉢 ^ハ
薩 ^サ	沙 ^{シャ}	婆 ^バ	伊 ^イ	罰 ^ハ	耶 ^セ	囉 ^ラ
婆 ^バ	咩 ^{マイ}		蒙 ^モ	曳 ^エ		耶 ^セ
薩 ^サ		南 ^ナ	阿 ^ア		摩 ^マ	
多 ^タ	薩 ^サ	無 ^ム	唎 ^カ	數 ^ス	訶 ^カ	菩 ^ブ
那 ^ナ	婆 ^バ	那 ^ナ	耶 ^セ	怛 ^{カン}	迦 ^カ	提 ^テ
摩 ^マ	阿 ^ア	囉 ^ラ		那 ^ナ	盧 ^ル	薩 ^サ
婆 ^バ	他 ^タ	謹 ^{ジン}	婆 ^バ	怛 ^{カン}	尼 ^ニ	埵 ^ト

薩^ム多^{カメ}那^ム摩^マ婆^バ伽^カ摩^マ罰^{バツ}特^{トク}豆^{トウ}怛^{カン}姪^シ他^タ

唵^{オン}阿^ア婆^ハ盧^ロ醯^シ盧^ロ迦^カ帝^{テイ}迦^カ羅^ラ帝^{テイ}

夷^イ醯^シ唎^リ摩^マ訶^カ菩^ポ提^{テイ}薩^サ埵^ト薩^サ婆^ハ薩^サ婆^ハ

摩^マ囉^ラ摩^マ囉^ラ摩^マ醯^シ摩^マ醯^シ唎^リ駄^ダ孕^{イン}俱^ク

盧^ロ俱^ク盧^ロ羯^カ蒙^{モウ}度^ダ盧^ロ度^ダ盧^ロ罰^{バツ}閼^カ耶^ヤ帝^{テイ}

摩^マ訶^カ罰^{バツ}閼^カ耶^ヤ帝^{テイ}陀^ダ囉^ラ陀^ダ囉^ラ地^チ唎^リ尼^ニ

室^{シツ}佛^{ブツ}囉^ラ耶^ヤ遮^セ囉^ラ遮^セ囉^ラ麼^マ麼^マ罰^{バツ}摩^マ

尼 ^{う、}	夜 ^{一、}	蘇 ^{ム、}	醯 ^{ト、}	囉 ^{カ、}	囉 ^{カ、}
那 ^{ナ、}	彌 ^{ミ、}	嚧 ^{カ、}	利 ^{カ、}	舍 ^{セ、}	阿 ^{ア、}
婆 ^{バ、}	帝 ^{カ、}	菩 ^{ク、}	娑 ^{サ、}	耶 ^{ヤ、}	囉 ^{カ、}
夜 ^{一、}	唎 ^{カ、}	提 ^{タ、}	囉 ^{カ、}	呼 ^{フ、}	嚧 ^{ム、}
摩 ^{マ、}	夜 ^{一、}	夜 ^{一、}	娑 ^{サ、}	盧 ^{ル、}	佛 ^{フツ、}
那 ^{ナ、}	那 ^{ナ、}	菩 ^{ク、}	囉 ^{カ、}	呼 ^{フ、}	囉 ^{カ、}
娑 ^{サ、}	囉 ^{カ、}	提 ^{タ、}	悉 ^{シ、}	盧 ^{ル、}	舍 ^{セ、}
婆 ^{バ、}	謹 ^{キン、}	夜 ^{一、}	唎 ^{カ、}	摩 ^{マ、}	利 ^{カ、}
訶 ^{カ、}	墀 ^{チ、}	菩 ^{ク、}	悉 ^{シ、}	囉 ^{カ、}	罰 ^{ヒ、}
悉 ^{シ、}	地 ^{チ、}	馱 ^{タ、}	唎 ^{カ、}	呼 ^{フ、}	娑 ^{サ、}
陀 ^{タ、}	利 ^{カ、}	夜 ^{一、}	蘇 ^{ム、}	盧 ^{ル、}	罰 ^{ヒ、}
夜 ^{一、}	瑟 ^{セ、}	菩 ^{ク、}	嚧 ^{カ、}	呼 ^{フ、}	嚧 ^{ム、}
		馱 ^{タ、}	蘇 ^{ム、}	盧 ^{ル、}	佛 ^{フツ、}
			嚧 ^{カ、}		室 ^{シ、}
					那 ^{ナ、}
					室 ^{シ、}
					那 ^{ナ、}

夜 <small>一セ</small>	阿 <small>ヤ</small>	婆 <small>ハ</small>	訶 <small>カ</small>	囉 <small>ラ</small>	悉 <small>セ</small>	娑婆訶 <small>サハカ</small>
娑婆訶 <small>サハカ</small>	陀 <small>ダ</small>	摩 <small>マ</small>	悉 <small>セ</small>	謹 <small>キン</small>	陀 <small>ダ</small>	娑婆訶 <small>サハカ</small>
娑婆訶 <small>サハカ</small>	夜 <small>一セ</small>	訶 <small>カ</small>	囉 <small>ラ</small>	墀 <small>ヒ</small>	喻 <small>ユ</small>	娑婆訶 <small>サハカ</small>
那 <small>ナ</small>	娑婆訶 <small>サハカ</small>	陀 <small>ダ</small>	僧 <small>ソウ</small>	娑婆訶 <small>サハカ</small>	藝 <small>ゲ</small>	摩訶 <small>マカ</small>
囉 <small>ラ</small>	那 <small>ナ</small>	夜 <small>一セ</small>	阿 <small>ヤ</small>	室 <small>シツ</small>	室 <small>シツ</small>	摩訶 <small>マカ</small>
謹 <small>キン</small>	波 <small>ハ</small>	娑婆訶 <small>サハカ</small>	穆 <small>モク</small>	幡 <small>ハン</small>	囉 <small>ラ</small>	悉 <small>セ</small>
墀 <small>ヒ</small>	陀 <small>ダ</small>	婆 <small>ハ</small>	佉 <small>コ</small>	囉 <small>ラ</small>	耶 <small>ヤ</small>	陀 <small>ダ</small>
幡 <small>ハン</small>	摩 <small>マ</small>	訶 <small>カ</small>	耶 <small>ヤ</small>	摩 <small>マ</small>	耶 <small>ヤ</small>	夜 <small>一セ</small>
伽 <small>カ</small>	囉 <small>ラ</small>	娑婆訶 <small>サハカ</small>	娑婆訶 <small>サハカ</small>	囉 <small>ラ</small>	娑婆訶 <small>サハカ</small>	娑婆訶 <small>サハカ</small>
囉 <small>ラ</small>	悉 <small>セ</small>	者 <small>シャ</small>	訶 <small>カ</small>	那 <small>ナ</small>	娑婆訶 <small>サハカ</small>	娑婆訶 <small>サハカ</small>
耶 <small>ヤ</small>	陀 <small>ダ</small>	吉 <small>キ</small>	娑 <small>サ</small>	娑婆 <small>サハ</small>	那 <small>ナ</small>	娑婆訶 <small>サハカ</small>

娑婆訶

摩婆利勝羯囉耶

娑婆訶

南無喝囉怛那哆囉夜耶

南無阿

利耶

婆羅吉帝
爍皤囉耶

娑婆

訶唵

悉殿都
漫多囉

跋陀耶

娑婆訶

回向偈

願^{リ、ヲ}以^{一、}此^チ功^ク德^デ
普^{タス}及^{リ、}於^ニ一^{一、}切^{ク、セ}
我^{メ、}等^{ガ、}與^ニ衆^{サ、}生^ム
皆^{ハ、}共^ニ成^ス佛^{ブツ}道^{ダウ}

薩菩天尊馱韋法護無南

